佛學半月刊

行 電 5 海 … 五一 … 話 二五五二四

報道　律淨尊宿弘一法師圓寂

首徃兩云清代高十八上二法論中國……閩。先後駐錫閩南各寺林。遍歷禪……中國佛學發揚貢獻極巨。故深受僧門及社會之景仰。迄今已達十三載。古歷八月十五十六日。感諸居士之請。講八大人覺經于溫陵養老院後。圓解達和。廿七日起漸衰。延至九月初四日圓寂于城北朱子講院古地晦翁亭。享年六十有三。法師西逝之訊傳出後。佛學界以人天眼滅。莫不惋惜。咸深悼惋。翌日往瞻禮遺體者。絡繹不絕。下午四時。由其常隨侍者妙蓮和尚主持之法師生西紀念會。遵法師遺囑將遺體裝龕入龕。儀式至為清淨莊嚴。初五日下午三時移龕承天寺安座。擇日舉行荼毘。

法師原名李叔同。早年留學日本。為清末留學生中致研藝術之第一人。工美術。音律。文學。金石。書法。詣甚深。歸國後執教于各地學校。並在滬發組春柳劇社。從事話劇運動。蜚聲士林。後與其摯友夏丏尊氏講學杭州某學府。以修觀心術。斷萌脫俗之志。後遂毅然隔絕六親戚友。出家受戒于杭州靈隱寺。號弘一。專致律法。中年雲遊各省叢山。苦行清嚴。五十齡後卜居閩省。先後駐錫閩南開元。慧泉。雪峯。靈應。銅佛。福林諸寺剎。青燈古佛。苦行清修。校撰諸經。發揚佛學。先後著述出版佛學叢刊等數書。禪林珍為瑰寶。法師書……於秀清者。脫凡入氣。發求書者……紙結文字緣。乞書佛號經文。應人供求。閩南佛林及民間珍藏頗夥。此次安然生西。法師似已有先知。對于未竟事件內分別遺書清付。後雖在疾中。猶勉力揮毫。至全部清竣。始行就寢。法師生性高潔。逢和時輒室內閉門整理。其為清淨。且拒絕探問及攝影。圓寂時。面目朝西。修伯端靜如生。遺體側臥。兩手垂膝。其態極為端莊。又法師身後遺物。皆交妙蓮和尚處理。其中有樹木一支。尤與法師生平歷史關係尤深。聞法師將誕生時。有異鳥銜木。飛入室內。（木長約尺許）亦不懼人。迨師生下。鳥乃飛去。木遺於室。法師父母視為異兆。

本期要目

第十一卷第廿二號

第二六五期

中華民國三十一年十一月十六日出版

主編者　佛學半月刊社

地址：上海膠州路十一弄廿號

第11卷　第22號　第265期

垂髫之年。卽將其贈作紀念。出家後。此木長攜身側。用以崇誌其父母生育劬勞大恩。法師圓寂之時。此木仍端掛于禪榻旁之壁上。茲將妙蓮和尚口述壽山居士筆記之法師圓寂前後情狀摘錄于後。以獲崇仰法師之諸讀者。

自古曆八月十五十六兩日。應葉青眼居士等請。講八大人覺經後。卽爲晉江縣立中學學生寫字。計有一百餘幅。至廿三日上午。爲轉道轉逢二和尙寫大柱聯各一對。午飯後。卽向妙蓮法師(法師隨侍者)云「我今天身體發熱。不大好」至晚熱度頗高。廿四日早及午二餐吃稀粥。已減去平常吃量十分之五。廿五日早飯後。抱病勉强執管寫字。廿六日食粥。又減去四分之三。寫字照常。廿七日完全斷食。只飲開水。蓮師勸延醫服藥及進飲食。法師拒絕。廿八日下午五時。叫蓮師到臥室。將信壳自寫遺囑云。「余於未命終前。臨命終時。旣命終後。皆託妙蓮師一人負責。他人無論何人。皆不能干預。國曆十月七日弘一。」並蓋上私章。又叮囑謝絕一切弔問。廿九日下午五時。復召蓮師入室。囑臨終助念等事。計有五端。(一)在已停止說話。及呼吸短促。或神志昏迷之時。卽須預備助念應需之物。(二)當助念之時。須先俯耳通知云。「我來助念」。如未吉祥臥者。待改正吉祥臥後。再行助念。助念時。誦普賢行願品偈。起經卽誦「大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品」讚。乃至「所有十方世界中」等正文。末後再念南無阿彌陀佛十聲。(不搨木魚大聲緩念。)」再唱回向偈「願生西方淨土中。」乃至「普利一切含識」。當在此誦經之際。若見余眼中流淚。此乃悲欣交集所感。非是他故。不可誤會。(三)察窗門有未關妥者。關妥鎖起。(四)入龕時。如天氣熱者。待半日後卽裝龕。涼則可待二三日再裝。不必穿好衣服。只穿舊短褲以遮下根卽已。龕用養老院的。要送承天寺焚化。(五)待七日以後。再封龕門。然後焚化。舍利分爲兩罈。一送承天寺普同塔。一送開元寺普同塔。在未裝龕以前。不須移動。仍隨舊安臥床上。如已裝入龕。卽須移去承天寺。去時將常用之小盌四個帶去。塡龕四脚。盛滿以水。以免螞蟻嗅味走上。致焚化時。損害螞蟻生命。應須謹愼。再則。旣送化身窰後。汝須逐日將塡龕脚小盌之水加滿。爲恐水乾去。又引起螞蟻嗅味上來故。此囑發表後。卽將手寫藥師經一部。及格言別錄一本。送與蓮師供養。三日整天不開口。獨自念佛。九月初一日上午。爲黃福海居士寫紀念冊二種。下午自寫悲欣交集一紙。交蓮師。自此絕筆。此爲法師一生最後的墨寶。初二日上午。承天寺轉塵和尙。偕傳貫。壽山。三人欲趨問安。法師不見。謂見我于我身心無益。不如爲我誦法華經回向。卽命蓮師寫回向句云。「若未應命終者。願疾病速得痊癒。若已應命終者。願身無病苦正念現前。速得往生極樂世界」。並自解釋云。倘我但說「速往極樂」一段。恐誦經者不肯回向。故不得已加祈「疾病速痊」一節。意令誦者生歡喜心而已。初三日下午。蓮師勸吃藥。法師遂對師云。「平常的人。要待三寸水蠱之時。方作死看。不與醫藥飲食。此實大錯特錯。那曉得不如將此吃藥等延緩的時間。用作念佛。何等利益。你明佛法的人。不應當作此想。這是臨終大事。你要明了。好好的幫我念佛。平常的人多勸我住世。但是不曉得我生西方以後。乘願再來。一切度生的事業。都可以圓滿成就。所以勸我住世的人。眼光太近。我若住世。亦不能做多大的事業。不如生西方。再來爲愈」遂叫蓮師關好房門。至五時王振邦居士。聞法師身體欠安。自晉安長福鄉趕來。求見法師醫治。經再三懇求。乃云此是特別的接見。王居士略進涼潤生津劑藥。(因經斷食八天。故不敢下以他藥)。初四日早七時。王居士入見。聞法師說話與精神。較昨晚有進展。遂勸吃牛乳少許。法師乃對蓮師云。「吃牛乳一層。依照十誦律文。在比丘尼鈔有引。凡有病比丘。多日沒有吃東西。一至身體羸弱。尙不接受營養。無以支持生命者。得開許屛後處食時食。卽牛乳。稀飯等。皆可食。沙彌十戒儀規經。亦見此說」。午後三時。王居士復晉謁。見法師精神較上午略減。皮膚微熱。藥方照舊。延至晚七點三刻。遂師偕貫師進臥室。見法師呼吸急促。卽差人到開元寺請王居士與壽山二人前來磋商。一面蓮貫二人進臥室。依照法師助念遺囑。誦行願品。及彌陀佛號。至八時正。安詳西逝。追王壽二人來時。已見面不及矣。嗚呼。人天眼滅。法梁頓折矣。距生光緒庚辰年九月廿日。享壽六十有三歲。僧臘二十四年。

附錄弘一法師臨終時寄其至友夏丏尊居士函

丏尊居士文席：朽人已於九月初四日遷化。曾賦二偈。附錄於後。

君子之交。其淡如水。執象而求。咫尺千里。

問余何適。廓爾亡言。華枝春滿。天心月圓。

前兩偈月日係依農曆也。謹達不宣。

音啓

書札

致夏丏尊居士書

弘一

丏尊居士慧覽惠書。誦悉一一。子愷處已久不通信。聞友人云。彼之通訊處。為重慶沙坪壩國立藝術專校。(據彼八月廿五日之信云云)閩中平靜如常。仁者能入閩任職。則生活可無慮矣。泉州物價之昂。自昔以來。冠於全閩。但米價每石亦僅一百七十元左右。其他閩中產米之區。如漳州及閩東等處。則僅五十元左右。泉州街市無乞丐。(另設乞丐收容所)物價亦不甚昂。華僑家屬生活亦大致可維持。因努力種植。生產量甚富也。統觀全閩氣象。與承平時代相差無幾。朽人於十四年前。無意中居住閩南。(本擬往暹羅至廈門而中止)至今衣食豐足。諸事順遂。可謂徼幸。至用慚愧。唯從前發願編輯律宗諸書。大半未成就。擬於雙十節後。即閉關著書。辭謝通信及晤談等事。以後於尊處亦未能通信。仁者欲知朽人之近狀者。乞常訪問陳无我居士及彼處同住之陳海量居士。因泉州諸僧。常與海量通信。彼得知朽人之近狀也。朽人近作。屢載於覺有情半月刊中。(无我所辦)乞仁者定此月刊一份(自今年正月始尤善每年一元餘)即可常閱覽朽人之近作也。蘇慧純居士。亦為海量之舊友。仁者能常與海量晤談。當獲益匪淺也。不宣。十月一日音

啓

(附呈相一紙。為去秋九月所攝。佛名二紙乞結緣)

弘一大師遺書

夏丏尊

十月三十一日星期六上午。依例到開明書店去辦事。才坐下。管庶務的余先生笑嘻嘻地交給我一封信。說「弘一法師又有掛號信來了」。師與開明書店向有緣。他給我的信。差不多封封同人公看。遇到有結緣的字寄來。最先得到的也就是開明同人。所以他有信給我。不但我歡喜。大家也歡喜的。

信是相當厚的一封。正信以外。還有附件。我抽出一紙來看。讀到「朽人已於九月初四日遷化」云云。為之大驚大怪。驚的是噩耗來得突然。本星期一曾接到過他陽歷十月一日發的信。告訴我雙十節後要閉關著作。不能通信。且附了佛號和去秋九月所攝的照片來。好好地怎麼就會遷化。怪的是遷化的消息。怎麼會由遷化者自己報道。既而又自己解釋他的圓寂謠言。在報上差不多每年有一次的。「海外東坡」在他是尋常的事。這次也許因為要閉關。怕有人要去擾他。所以自報「遷化」的吧。信上「九」「初四」三字用紅筆寫。似乎不是他的親筆。是另外一個人代填上去的。算起來陰歷九月初四日。恰是雙十節後三日。也許就在這日閉關吧。我捧着一張信紙。呆了許久。竟忘了信封中還有附件。

大概同人見我臉色有異了。有人過來把信封中的附件抽出來看。大叫說「弘一法師圓寂了」。這才提醒了我。急急去看附件。見一張是大開元寺性常法師的信。說弘一老人已於九月初四日下午八時生西。遺書是由他代寄的。還有一張是剪下的泉州當地報紙。其中關於弘一法師的示疾臨終經過有詳細的長篇記載。連這封遺書也錄登上面。證據擺在眼前。無法再加否認。唉。方外摯友弘一法師真已遷化。這封信是來與我訣別的。真是遺書了。不禁萬感交迸。為之泫然。

據報上記載。師於舊歷八月二十三日感到不適。連日寫字。把人家托寫的書件了訖。至二十七日已不進食物。二十八日下午還寫遺囑與妙蓮法師。以臨命終時的事相託。至九月一日上午還替黃居士寫紀念冊二種。下午又寫悲欣交集四字與妙蓮法師。直至初二日才不再執筆。算起來不寫字的日子只有初三初四兩天。

這封遺書似乎臥病以前早寫好在那裏的。筆勢挺拔。偈言雋美。印章打得位置適當。一切均不像病中所能做到。前一封信是陽歷十月一日發來的。和陰歷對照起來。那日是八月二十二。恰好是他感到不適的前一天。信中所說。如「將於雙十節後閉關」「以後於尊處亦未能通信」。且特地把一張照片寄贈。諄諄囑嗣後和諸善知識親近。從現在看來。已儼然對我作着暗示了。豫知時至。這兩封信都可作為鐵證。不過後一封是取着遺書的形式罷了。

師的要在逝世前寫遺書給我。是十多年前早有成約的。當白馬湖山房落成之初。他獨自住在其中。一切由我招呼。有一天。我和他戲談。問他說「萬一你有不諱。臨終咧。入龕咧。荼毘咧。我是全外行。怎麼辦。」他笑說「我已寫好了一封遺書在這裏。在必要時會交給你。如果你在別地。我會囑你家裏。發電報叫你回來。你看了遺書。一切照辦就是了。」後來他離開白馬湖雲遊四方。那封早已寫好的遺書。一定會帶在身邊。不知今猶在否。猜想起來。其內容當與這次妙蓮法師所得到的差不多

吧。同是遺書。我未曾得到那封。却得到了這樣的一封。足見萬事全是偶緣。這封信不但我個人是個珍貴的紀念品。在佛教上也是非常重要的文獻。值得鄭重保存的。

本文方寫好。友人某君以三十年二月澳門覺音社刊出「弘一法師六十紀念專刊」見示。在李芳遠先生所作「送別晚晴老人」一文中有這樣一段。「去秋贈余偈云『問余何適。廓爾亡言。華枝春滿。天心月圓』。下署晚晴老人遺偈」。如此則遺書中第二偈。是師早已撰就。預備以作謝世之辭的了。又記。

演講

北京歡迎會答辭　圓瑛

九月九日在北京廣濟寺開講彌陀要解日歡迎會

圓瑛前天到京。承蒙當局長官。中外大德。諸位名流。各團體各界人士開會歡迎。十分感激。今天復承[illegible]歡迎大會。謹此致謝。圓瑛今天得與諸位聚會一堂。暢論佛教。實有一段大因緣。正宜利此良好機會。與諸位談談佛教。佛教是最精粹之教。其理高深。其義廣博。所謂高深者[illegible]只因迷悟之分。迷為眾生。悟則成佛。[illegible]一人心高[illegible]。其體皆為萬能之所支配。所謂廣博者一切學理所不能及。以佛學能收攝哲學科學。而哲學科學不能收攝佛學。即對治世而言。佛教可以覺悟人心。維持世道。使人明因識果。改惡遷善。善惡為世間治亂之源。人心為善惡樞紐。非佛教無以正人心。無以維世道。希望在座諸君。無論是為國為民為己。皆要信仰佛教。是革心之法。第一要革除我執之心。不執此國為我彼國為人。若有人我。則有是非鬥諍。當視天下如一家。彼此親善。互相敦睦。則國家那有不和平之理。第二當革除自私之心。事事當為民謀利益。民安則國治。古云。得天下者先要得民心。故為民謀利益。決不容緩也。第三。當革除不善之心。天下人無不為己。既要為己。自當積德修福。廣行方便。損己利人則依因感果。自得善報。此乃為己之正道。切勿但知為己不肯行善。則雖眼前得利。其實反以害己也。如上之事。皆佛教所倡救。實可以補助政治法律之不及。望諸君合力提倡佛教。宣揚佛教。而使信受。則自可正人心而挽劫運。致世界於和平。圓瑛不善說辭。尚希指教。

佛教與世界之關係　圓瑛

華北廣播協會播音

圓瑛今天承華北廣播協會。相邀播音。題目是「佛教與世界之關係」。圓瑛原籍福建。十九歲出家。今年六十五歲。對於華北口音。少有練習。希望原諒。從前民國九年。第一次在北京講經數月。光陰迅速。不覺二十二年。此次再到京中講經。是為第二次。先在天津已講三個月。本月七日來京。九日在廣濟寺開講。講期定四十九日。今天在此播音。講題是佛教與世界之關係。單就關係在那裏。以世界所有各國人民。必要信仰一種宗教。其心方得有所歸宿。其人方能同歸於善。但各宗教。教旨雖是稍稍不同。而化民為善則一而已。今且就佛教而論。佛教即釋迦牟尼佛所說之教法。高深廣博。具足世間法。出世間法。可以覺悟人心。維持世道。堪為文化之中心。我佛所說教義。不出戒定慧三種學說。今但就戒學而論。即與世界有莫大之關係。戒者。止也。教人當止諸惡。身不行惡事。不殺生。不偷盜。不邪婬。口不說惡話。不妄言。不綺語。不惡口。不兩舌。意不起惡念。不貪不瞋。不癡。身口意三業之惡不起。自然眾善奉行。一人化於家。則成良善家庭。多人化於國。則成良善國家。[illegible]國偏於世。則成良善世界。

世界之治亂。全由人心善惡所造成。若欲求世界和平。定當宣傳佛教戒學。戒學能得昌明於世間。則舉世人心亂源止息。自可感召天和而邀幸福。豈非佛教與世界有密切之關係。佛教戒法。可以補助世界國家法律之不及。法律但治人民犯罪於已然。既犯法律。加以處分。而佛教戒法。可令人民畏罪不犯。而防非止惡於未然。其於治道功效甚大。所以世界各國。應當共崇佛教。

戒之一字。是救正人心之唯一善法。是挽回劫運之唯一方針。我們佛教如是說。即與孔子說戒。若合符節。論語云。「血氣未定。戒之在色」。不可貪求色欲。即佛教戒婬。「血氣方剛。戒之在鬥」。不可鬥戰殺伐。即佛教戒瞋。殺伐之事。必從瞋起。以一念瞋心起。八萬障門開。故一定要戒止。「血氣既衰。戒之在得。」不可貪得無厭。即佛教戒貪。是知戒之為法。誠我國儒佛二教不約而同。實為治國平天下之東方文化。我們應當提倡中國最高文化。今得普及於全世界。不難化干戈為玉帛。轉亂世為和平。此是圓瑛日夕禱祝。所願同志者也

記載

啟慧三居士發心學佛因緣

蘊三世居皖省。立邑之南。[illegible]之北。兄弟五。余居四。幼時[illegible]暴。行為[illegible]。父親屢申誡斥。而習性難移。少長讀孟子。至見其生。不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。二句。心念人物同性。不可食也。其理當然。自此內懷戒殺。改口素食。及覽西方公據。開示之語。人生於世。悉是夢幻泡影。富貴功名。亦等浮雲。若不對治貪嗔癡。修習戒定慧。何以消除業障。解脫輪迴。人身難得。佛法難聞。一失人身。萬劫難逢云云。猛發覺悟之心。頓起出塵之念。從茲將[illegible]念佛。[illegible]。明三世之因果。達[illegible]之[illegible]。出輪迴之苦。生極樂之邦。佛法[illegible]往。如是如是。所[illegible]同志。認識佛法。正己化人。足以改變氣質。消災增善。功德無量焉。

正心蓮社遷設因緣一周紀念記

（正心蓮社）

追憶去歲。佛曆二九六八年。六月十九為（觀音大士成道良辰。而又為本社遷設圓成之日也。是日各界。蒞臨拈香。參觀瞻仰者。聯袂於道。接踵於門。庭堂之間。燈燭輝煌。香煙繚繞。得未曾有。見者聞者。莫不贊善。豈偶然哉。良以護法居士。乘願而來。維持道場。不遺餘力。播彼良因。種此美績耳。本社初設於里許外之古刹的觀音堂。不過於月之二十五日。與佛菩薩聖誕日。集數十人。老實念佛。研求佛事。[illegible]。相[illegible]退轉。[illegible]鴻圖也。[illegible]以衆[illegible]。[illegible]想觀。以弘揚佛化為念務。由社務[illegible]公[illegible]。遷設於剎之西北。湯圍鎮西首。因[illegible]氏宗祠西廂財神殿。改定名曰正心蓮社。意在挽救頹風。匡正人心。[illegible]民情。[illegible]道。登高[illegible]念佛。求生淨土。以消極為究竟而已。湯圍[illegible]僅數百戶居民之小鎮。然為四方通[illegible]之中心樞點也。經遷設以來。社內系統分成六組。（一）總務組（組長由社長花覺安兼理）（二）庶務組（夏覺幻居士）（三）經[illegible]組（花心一居士）（四）放生組（花覺爐居士）（五）助念組（李覺夢居士）（六）惜字組（亦由社長兼任）等組。由各大居士分配承辦。都具有相當之成績。並非空名。社內佈置[illegible]中[illegible]供四尺高之西方三聖。外設有[illegible]位[illegible]一切規模。仿照[illegible]上世界佛教居士林章則。但稍簡略而已。[illegible]。發人深省。[illegible]振四野。依[illegible]朝[illegible]二時功課[illegible]誦。由居社附近之諸居士。精進不[illegible]。如逢每月廿五日及佛菩薩聖誕日。依照[illegible]章。集衆舉行念佛觀想無間斷。所幸佛力加被。社務頗有進展。本鎮及四鄉[illegible]信。發心[illegible]念佛。入社為社員者。已達百餘人。可謂盛矣。以今比昔。相去懸殊。昔云道在人弘。不其然乎。光陰迅速。瞬將一載。爰將本社遷設因緣經過情形。略陳如右。以誌不忘。

卍 卍 卍 卍

佛學答問

答非麟居士問十則

幻廬

問　一、蜘蛛網於窗口。去之蜘蛛無食。留之伊亦吃小蟲。又有礙清潔。設如捉放他處。又恐對蜘蛛不起。故而不管如何。

答　蛛網應掃去。不令張捕殺生。如無網捉食。則隨他可矣。

問　二、臭蟲每夜食血。每早捉入玻璃瓶中。放入草地。有人云放亦是死。不如殺之。余云有礙慈悲。僅依我能行之辦理

答　既不能以血飼臭蟲。放之則可。殺之決不可也。

問　三、度衆生（凡夫）以到什麼程度。方算度了一個。

答　要度到他入佛道不退轉。方算度出。故亦望其往生極樂為宜。

問　四、經中常有某某已經供養無量億為諸佛。問此佛是因佛。還是萬德莊嚴之果佛。有無歷史可考。

答　常是果佛。內中則名[illegible]。豈得稱佛。

問　五、余不供佛不採花。甚至不願損一莖青草。問於世間法有無障礙。

答　護生至此。足以養仁。於世法礙否。乃非質。非理論。不可斷也。若與有情較時。寧損青草耳。

問　六、余觀黃金與大便平等。有人反對。又前有居士呵余不拜佛。余云我並未反對你

們拜佛。一切法皆行門。我就我拜馬桶等於拜佛。（此話有罪嗎）

答　用心平等。亦是好處。但若對於事相。則當各如其分。居士拜馬桶與拜佛等。亦只是空言。否則馬桶且拜。何不拜佛也。（餘例此可知）

問　七、十二因緣之無明滅方至老死等滅。滅此無明。是否不是斷現在之愛取。

答　愛取屬貪。無明屬癡。愛取是潤生惑。無明是起業惑。愛取是迷事。無明兼迷理。滅無明應學般若。

問　八、供養十方諸佛。不如供一無修無證者。此無修無證是否修到修無修。證無證者。

答　無修無證句。有說是後人所加。於義未妥故。出世聖人以佛為極。無修無證。即是無學異名。即是果佛。何容贅言。

問　九、比丘與居士之不同。是否全係守戒之不同。或另有其他特別處。如何本師釋迦世尊特示現比丘像或等正覺。凡淨土宗生西方者以違衆說。是比丘仍現比丘像。居士生現居士相。或亦現僧相。

答　比丘是捨家之人。自佛制比丘戒後。當是學比丘戒人。本師現比丘相者。示捨家者也。生西方者。彼彌陀本願。當是同佛相。然不捨比丘者。因淨土衆生。悉無家也。

問　十、淨土帶業往生。所帶何業。有時有云見思不斷恐難有分。是否暫伏未斷名帶業也。幢宗寶藏云。西方之殊勝在凡聖同居土。而不在寂光。實報方便。上三土非斷惑者無分。可見同居淨土另有特別因緣也。

答　業是善惡業所成之種子。若不生淨土。則此業種即能引生後世果報。生淨土者乃淨業所牽。非善惡業力。既生淨土。則善惡業種。失其效用。等於消滅。云帶業往生。皆業種未斷耳。非指往生後也。見惡是惑。不是業。凡夫往生之淨土。即是同居淨土。是未斷惑者。上三土。皆斷惑者所生也。

消息

贈送佛經

本市愛而近路同發里十七號。無相居士。贈送金剛經。以結淨緣。如蒙函索。當即寄奉。面索亦可。

佛教創辦慈宗學院

本埠靜安寺古剎西竺寺暨諸山德悟密迦白聖緣成慧開等。發起創辦慈宗學院。一待芝峯法師返滬。即延其出任院長云。

佛教尊宿又弱一個

寄東

弘一法師已於本年九月初四日在泉州圓寂。事先預致其舊友夏丏尊函。有二偈云。君子之交。其淡如水。執象而求。咫尺千里。問余何適。廓爾亡言。華枝春滿。天心月圓。並寄東讀而有感。因題四字曰。香光莊嚴。並贅詞於後。曰。弘師出家。即依蕅益大師。禮地藏誦普賢歸心淨土。逮後弘律為末世振僧綱。亦猶大師之志也。大師決定生西。詎弘師而不隨學乎。觀其於念佛聲中捨報安詳。生西瑞相。不是過焉。須知華枝春滿者。香莊嚴也。天心月圓者。光莊嚴也。謹題四字。以證師之預知往生極樂云爾。

同願月刊「會務專號」出版

北京沙灘佛教同願會出版之同願月刊。第三卷第十期為「會務專號」。除重要之會務報告八篇外。並有魏善忱之佛法上之人生觀。蕭錄塵之參禪資糧。席與承之玄奘法師西行遺傳。周叔迦之高僧傳序錄注等極精彩之文字。卷首并有銅版若干幅。實屬美不勝收。華中由本局代訂。全年儲幣三元云。

華北居士林圖書館賡續虔請大正藏經續編

華北居士林圖書館。前此曾經蒙諸大善士發心布施。請入大正新修大藏經正編。業已開始供閱。現又有李星五張立中李子華三位大善知識。發心布施善款二百五十元。作虔請大正藏經續編之首倡。甚望皈依善士。三寶上人。發菩提心。共襄盛舉。俾大正藏早成全璧。嘉惠學人。實所企幸之至云。

五台山漢藏學院派學生來京市華北居士林圖書館學習圖書館管理法

五台山漢藏學院。近擬籌備設立圖書館。特派學生呂茂成璐兩和尚持院長胡妙觀老居士親筆函。介紹來京市華北居士林圖書館。向主任袁湧進先生學習圖書館管理法。以兩個月為期。學成後即回山着手組織。已自十月十五日。開始講授矣。按袁君為當代華北唯一之圖書館學專家。居士林圖書館。自經其主持。成績斐然。頗為胡老居士所器重。故派遣生徒前來就學云。

大藏一覽集（二）

明寶德優婆塞陳實編

出家品第四 一則

四門遊觀忽警悟　中夜逾城驟出家

太子在宮日久，前白王言。欲出遊觀。王勅嚴治衢道皆令淸淨。並諸官屬導從太子出城東門。觀者如雲。時淨居天化作老人。頭白背僂。拄杖羸步。太子問從者言。此何人也。答曰。老人。又問。何謂老人。答曰。乃昔兒貴。次第遷變。形枯色衰。餘命無幾。故謂爲老。太子又問。唯此一老。一切皆然。從者答言。人人悉爾。太子聞已生大苦惱。我雖富貴。豈免此耶。還宮不樂。王亦憂惱。復遊南門。王勅嚴潔衢陌。百官擁從。時淨居天復化病人。肉消骨露。喘息沈吟。不能自持。兩人扶腋在於路旁。太子乃問。此何人也。從者答曰。此病人乎。又問。何謂爲病。答曰。病者百節疼痛。氣力虛微。復問。此人獨爾。餘皆然耶。答曰。貴賤悉爾。太子嘆曰。云何世人耽樂不畏。還宮憂惱。王聞悵愁。問群臣言。太子初出東門逢見老人不樂。今出南門再勅卿等淨治道路。云何病人又介見之。群臣奏對。今王嚴命無不檢察。不知病人所從來處。非臣之罪。王聞婆羅門子優陀夷極有智辯。召而語曰。太子不樂在世。恐其出家。汝可爲友善而誘之。太子復求出遊。王不忍拒。勅嚴道路乃至園林香華幡蓋飾倍於前。若有不祥遠驅逐之。爾時太子與優陀夷百從萬衆出城西門。淨居天子念言。先現老病衆皆見。王責從者枉及無辜。今化死人眷屬圍繞號哭送之。唯令太子與優陀夷獨見。太子問。此何人。優陀夷以王嚴勅。即不敢答。淨居天力使不覺言。稱死人也。風力解形神識去矣。四體諸根無復所知。誠可哀也。太子又問優陀夷言。餘人爾不。答曰。世人皆爾。無一免者。今獻誠言。願不見責。古今諸王愛欲樂已然後出家。太子云何永絕不顧。無棄國而學道者。唯願太子受於五欲令有子息以續王嗣。太子答言。誠如所說。但我不言五欲無樂。以畏老病生死之苦故。於五欲不取愛着。汝言古今諸王先經五欲然後出家。此諸王等今在何所。以愛欲故。或在地獄。或在餓鬼。或在畜生。或在人天。只有如是輪轉苦故。我欲離此。汝今云何令我受之。時優陀夷雖竭言辯勉於太子。終不迴回。即便回宮彌加憂惱。王問其詳。優陀夷言。出城不遠逢見死人。殊不知其自何而來。問諸吏從。皆言不見。王知天力非臣之罪。復遊北門。淨居天子化作比丘。於太子前。太子問曰。汝何等人。答曰。比丘。世間無常。我修聖道超於彼岸。作是答已騰虛而去。太子言念。先見老病死苦爲之所恐。今遇比丘啓悟我心。不勝欣悅。王聞懊惱。太子決定捨家學道。勅輸陀羅勿離太子。復增妓女以娛樂之。復欲太子前白父王。恩愛必離。聽我出家。王泣不許。太子復言。王能與此四願。即不出家。一者不老。二者無病。三者不死。四者不別。王答。此願世誰得之。相師奏王。太子若不出家。七日之後得輪王位。七寶自至。王作數宮。即勅群臣。日夜嚴備。城門開閉四十里。復勅耶輸陀羅倍加防察。王告太子。國今無嗣。宜生一子。却聽出家。太子即指耶輸陀羅腹。便覺有娠。然後羅睺羅從天墜沒化生。不由父母合會兩育。太子是年十九出家。時至二月八夜。諸天下來太子之前。頭面禮足白太子言。無量劫來勤苦修行。今之成熟出家是宜。太子答言。王勅內外官屬防衛嚴密。欲出無從。諸天白言。我等方便使無知者。太子即勅車匿被犍陟來。四天大王捧馬四足。並接車匿。帝釋執蓋。北門自開不使有聲。出城既畢。天忽不現。太子至於跋伽仙林作師子吼。過去諸佛爲求菩提捨棄飾好。剃除鬚髮。我今亦爾。便脫寶冠與瓔珞等。分付車匿回上父王。即以利劍自剃鬚髮。帝釋接髮上天建塔。次淨居天化作獵師。身披袈裟。太子以七寶衣貿之而着。車匿大哭。犍陟悲鳴。緣路而歸。父王姨母及輸陀羅等不見太子。哀悲悶絕。舉國愁慘。於是淨飯王即選國中豪貴多子孫者五人。各遣一子。憍陳如等追侍太子。太子前詣彼仙住處。見其或以草葉爲衣者。或以樹皮爲服者。或食草木花葉。或事水火日月。或倒剌棘之上。或臥水火之前。或一日一食。或二日一食。苦行如此。太子問言。欲求何果。仙人答言。爲欲生天。太子又問。諸天雖樂。福盡輪回。終爲苦聚。云何修諸苦因以求苦報。若非解脫真正之道。辭而別往。涉山踰谷。憍陳如等相從既久。不耐其艱。言此狂人行不擇路。奚可隨之。設委而還。王滅吾家。不如止此精苦修行。太子次詣阿羅邏迦蘭仙人所。詰其所斷生老病死之法。仙人答言。衆生之始始於冥初。冥初起於我慢。我慢生於癡心。癡心生於染愛。染愛生於五微塵氣。五微塵氣生於五大。五大生於貪欲瞋恚及諸煩惱。於是流轉生老病死憂悲苦惱。太子復問。已知所說生死根本。復何方便而能斷之。仙人答言。若欲斷者。修習禪定。離欲惡不善法。有覺有觀。得初禪。除覺觀定。生入喜心。得第二禪。捨喜心。得正念。具根樂。得第三禪。除苦樂。得淨念。入捨根。得第四禪。獲無想報。離色想入空處。滅有對想入識處。滅無量想。誰唯觀識。入無所有處。離於種種相。入非想非非想處。斯處名究竟解脫。是諸學者之彼岸也。太子思維。非所知見非究竟處。問曰。非想非非想處爲有我也。爲無我也。若言無我。不應言非想

非非想。若言有我。我爲有知。我爲無知。我若無知。則同木石。我若有知。則有攀緣。既有攀緣則有染着。以染着故則非解脫。汝盡麤結。我若猶細結在。非度彼岸。若能余我及以我想。一切盡捨。是則名爲眞解脫也。太子調伏是二仙已。求勝法故遂復前進。

成道品第五　一則

六載雪山修苦行　一朝道樹悟明星

太子次至苦行林中。尼連河側安然靜坐守戒。日食一麻一米。乃至七日食一麻米。設有乞者亦以施之。苦行六年瘦若枯木。我若以羸身而取道者。彼諸外道當言自餓是涅槃因。我當受食然後成道。既作是念。淨居天子下來勸彼林外牧女難陀波羅。令取乳糜供養太子。受食已竟。身體光悅堪受菩提。觀過去佛以草爲座。帝釋化作凡人持草以奉。太子問言汝等何名。答曰吉祥。太子喜曰。我破不吉以成吉祥。生彼草褥。閻浮樹下觀樹思維。感天動地。演大光明覆蔽魔宮。波旬恐怖。令彼四女往詣太子。萬端妖媚惑之不動。波旬復將八十億衆故來惱壞。而作是言。若不起去擲汝海中。太子答曰。汝先動我淨瓶然後可能擲我。八十億衆盡力。不能令瓶少動。乃至種種作威。若抱石者不能勝舉。設能舉者復不能下。飛刀舞劍停於空中。雷電霞雨成五色花。羣魔力盡無復能爲。太子是年三十。二月八夜。結解漏盡。生死已斷。明星出時豁然大悟成正等覺。普觀三界無有一樂。是諸衆生以何因緣而有老死。即知老死以生爲本。若離於生則無老死。從因緣生。因於欲有色有無色有業生。又觀三有業。從四取生。取從愛生。愛從受生。受從觸生。觸從六入生。六入從名色生。名色從識生。識從行生。行從無明生。若滅無明則行滅、行滅則識滅。識滅則名色滅。乃至老死憂悲苦惱滅。如是逆順觀十二因緣。具足三十七助道品一十八不共法四無所畏十神通力。於是大地十八相動。天作伎樂散花燒香。龍天八部所設供養充塞虛空。如來於七日中思惟。我所得法甚深難解。唯佛與佛乃能知之。一切衆生爲於貪欲瞋恚愚癡邪見之所覆障。無有智慧。云何能解我所得法。我今若爲轉法輪者。彼必迷惑不能信受。而生誹謗當墮惡道。我寧默然入般涅槃。爾時大梵天王禮足圍繞白言。世尊久住生死。捨於國家妻子頭目髓腦。爲求法故。今日法海已滿。法幢已立。開導正時。云何涅槃。三請說法。

[未完待續]

大藏一覽集。係明寧德優婆塞陳實所編。摘取大藏經中之經典精語一千一百七十一則。分作連貫式的六十品。共計十卷大別八門。茲分詳如下

第一門　首標大覺先容依爲衆生作則　內分先王品因地品示生品出家品成道品度生品入滅品帝什品共錄因緣十三則

第三門　果於此道可入豈離自己本來　內分托化品五蘊品煩惱品共錄因緣六十二則

第四門　良由善惡兩途故使升沈六道　內分三歸品十善品布施品持戒品忍辱品精進品禪定品般若品方便品造像品事親品離緣品十惡品懺悔品臨終品報應品共錄因緣四百一十九則

第五門　天堂延以少歡地獄待其劇苦　內分賢劫品諸天品四洲品有情品地獄品三災品劫量品大千品共錄因緣九十七則

第六門　欲超三界輪迴是假三乘修證　內分四衆品入道品聲聞緣覺品菩薩品等覺品共錄因緣一百五十三則

第七門　功成果登正覺相好妙用神通　內分法身品相好品神足品十號品共錄因緣四十八則

第八門　四十九年苦心末後一切收功　內分教相品持誦品唐梵品宗眼品正傳品旁出品分派品散聖品流通品共錄因緣三百五十九則

謹按此書編者除標題分類外絕不述作一字。復於每則上下註明出處。最合近代歐美著作家之風味。大藏八千餘卷此書僅十卷。包羅萬象精要畢現。字字珠璣語語金玉。盡一日功即能讀畢。於佛法大體了然在握。我國學人自古至今多有豪邁不羈放逸躐等之習性。專取一經之言或一宗之行。稱高立勝。對他經他宗輒起水火是非之諍。致將整個佛法化成幾多段落。欲窺全豹似無專集。大藏雖存卷帙浩繁。豈器小者所能受持。時至今日。大劫臨頭。欲歸化佛。無由入門。淨宗提倡持名包含六度萬行。正如佛成正覺後之思維「我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之。一切衆生爲於貪欲瞋恚愚癡邪見之所覆障。無有智慧。云何能解我所得法。我今若爲轉法輪者。彼必迷惑不能信受。而成誹謗當墮惡道。我寧默然入般涅槃。」在佛住世尚屬如是。何況末法貪瞋熾盛乎。此書四藏兼備大小齊集宗派並存。以茲接引初機最爲相宜。書早絕版並無流通。本局近自日本取得原本。亟擬排印流傳。惟因物價日漲。需費二萬。獨資印刷力實不逮。爲特刻佈本刊供諸尊者之前。若認所見不錯請發布施之心。本局因爲時勢所迫。非有一萬的款不能動手。爲此徵求同願。並定下列三種辦法。請擇一援助卽可在最短時間見此全集也。

一墊款　至少一百元以至千萬。由本局出立存據。月息一分計算。分三年歸還。卽民國三十二年底還本息三分之一。三十三年底還本息三分之一。三十四年底還淸。

一助款　捐助本書排版費使本書售價可以低廉。如收款超過排版費時超過之數卽印贈書送人。刊明書後以揚仁風

一認印　大概本書每部十元由本人認印若干部或勸募他人合印。俟本書出版。仍由本局照所認印數撥發本書